瑜伽師地論卷第十五　習

彌勒菩薩說

三藏法師玄奘奉　詔譯

本地分中聞所成地第十之三

已說七種佛教所應知處次說八種謂八支聖道所攝令諸苾芻究竟斷結三種修法謂修戒修定修慧正語正業正命名為修戒正念正定名為修定正見正思惟正精進名為修慧

又由[illegible]方便及果增上力故建立清淨品[illegible]補特伽羅謂行四向住四

[illegible]有二種施八相差別一有過
失施二无過失施前七種施名有過
失最後一種名無過失謂有布施懈
怠所損故有過失或有布施不隨所
欲故有過失謂有染心者怖畏貧窮
悕求富樂而行布施或有布施顧戀
過去故有過失或有布施悕望未来
故有過失或有布施有輕懱過故有
過失、[illegible]有布施悕求富樂故有過失
[illegible]、施求他知聞故有過失無過
生施者謂迴向涅槃故為彼資糧故

無染汙心為往善趣故為得大財故
而行布施又依四處於八時中趣入
懈怠不發精進當知如是補特伽羅
是懈怠類非精進類謂依乞食處依
所作處依遊行處依界不平等處依
此四處八時差別多食精美身沉重
時少　飲惡身劣頻時將欲所作護
[illegible]已有所作身疲倦時將欲遊
行護惜力時已涉長途身疲倦時正
為病苦所纏擾時所病已愈恐更發
時此懈怠類補特伽羅乃至未遇懈
怠所依少似精進若得遇已速發懈

怠是故名為懈怠種類與此相違亦
依四處於八時中發勤精進當知如
是補特伽羅能伏懈怠勤精進類雖
遇懈怠所依亦能發勤精進何況不
遇故名為勤精進類又有八種正
願所攝可愛生因能令於諸欲中樂
增上生不求永離一切欲者當生八
種可愛生處謂願人中昇惡種類修
小施或二福業事如是願樂人中尊
貴種類四大王天三十三天夜摩天
覩史多天樂化天他化自在天修小

施戒二福業事又四因緣故於人趣
中立如來四眾三因緣故於天趣
中建立四眾審增上故世間共許為
福田故受用資財不由他故棄捨一
切世間資財故由此四緣於人趣中建
立四眾依地邊際故欲界邊際故語
行邊際故由此三緣於天趣中建立
四眾又於世間三處轉時恒常世間
八法所觸謂樂欲處功用處眾緣處
於樂欲處轉時或觸於利或觸非利
於功用處轉時或稱他意或不稱意

於背面位觸於毀譽於現前位觸於
稱譏於衆緣處轉時或由先世或由
現法苦樂衆緣觸於苦樂又八勝解
能引不還或阿羅漢諸聖神通及最
勝住謂未伏內色想外无染汙色勝
解是名第一已伏內色想是名第二
淨不淨非二色第一捨勝解是名第
三此三解脫於一切色得自在故便
能引發諸聖神通謂諸神通不與一
切異生共有空无邊勝解識無邊勝
解無所有勝解非想非非想勝解微
微任運心勝解此五勝解次第善修

治故能引想受滅等至寂勝住又若
觀諸色若如所觀於初三解脫中而
修習者謂三解脫方便道所攝三勝
處也此中觀外諸色若小若大若好
若惡若劣若勝者謂觀非三摩地所
行現所得色由緣三摩地所行作意
不種種現前故名為勝於三摩地所
行中奢摩他行名知毗鉢舍那行名
見如於三摩地所行若知若見如於
彼色已尋思已了別如是於外所想
非三摩地所行中觀諸色亦尒

已說八種佛教所應知處次說九種
謂有九結如攝事分當廣建立又有
九種生處受生有情於彼彼處同所
居止謂三界中除諸惡趣可猒處故
如前已說
已說九種佛教所應知處次說十種
謂十遍處當知即諸解脫所作成就
餘解脫勝處遍處如攝事分當廣分
別又有十无學支當知无學五蘊所
攝謂戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫知
見蘊如是已說十種佛教所應知處
及前所說佛教所應知處等當知皆

是內明處攝

云何醫方明處當知此明略有四種謂於病相善巧於病因善巧於已生病斷滅善巧於已斷病後更不生方便善巧如是善巧廣分別義如經應知

已說醫方明處云何因明處謂於觀察義中諸所有事此復云何嗢拕南曰

論體論處所　論據論莊嚴　論負論出離

論多所作法

當知此中略有七種一論體性二論處所三論所依四論莊嚴五論墮負六論出離七論多所作法

云何論體性謂有六種一言論二尚
論三諍論四毀謗論五順正論六教
導論
言論者謂一切言說言音言詞是名
言論尚論者謂諸世間隨所應聞所
有言論
諍論者謂或依諸欲所起若自所攝
諸欲他所侵奪若他所攝諸欲自行
侵奪若所愛有情所攝諸欲更相侵
奪或欲侵奪若無攝受諸欲謂歌舞
戲笑等所攝若倡女僕從等所攝或

為觀看或為受用於如是等諸欲事中未離欲者為欲界貪所染汙者因堅執故因縛著故因躭嗜故因貪愛故發憤乖違喜鬪諍者與種種論與怨害論故名諍論或依惡行所起若自所作身語惡行他所譏毀若他所作身語惡行自行譏毀若所愛有情所作身語惡行互相譏毀於如是等行惡行中願作未作諸惡行者未離欲界貪瞋癡者重貪瞋癡所拘蔽者因堅執故因縛著故因躭嗜故因貪愛故更相憤發懷染汙心互相乖違

喜鬪諍者興種種論興怨害論故名
諍論或依諸見所起謂薩迦耶見斷
見无因見不平等因見常見雨衆見
等種種邪見及餘無量諸惡見類於
如是諸見中或自所攝他所遮斷或
他所攝自行遮斷或所愛有情所攝
他正遮斷或已遮斷或欲攝受所未
攝受由此因緣未離欲者如前廣說
乃至興種種論興怨害論是名諍論
毀謗論者謂懷憤發者以染汙心振
發威勢更相擯毀所有言論謂麁惡

所引或不愻所引或綺言所引乃至
惡說法律中為諸有情宣說彼法研
究決擇教授教誡如是等論名毀
謗論
順正論者謂於善說法律中為諸有
情宣說正法研究決擇教授教誡為
斷有情所疑惑故為達甚深諸句義
故為令知見畢竟淨故隨順正行隨
順解脫是故此論名順正論教導論
者謂教修習增上心學增上慧學補
特伽羅心未定者令心得定心已定

者令得解脫所有言論令彼覺悟真
實智故令彼開解真實智故是故此
論名教導論
問此六論中幾論真實能引義利所
應修習幾不真實能引无義所應遠
離荅最後二論是真是實能引義利
所應修習中間二論不真不實能引
无義所應遠離初二種論應當分別
云何論處所當知亦有六種一於王
家二於執理家三於大衆中四於賢
哲者前五於善解法義沙門婆羅門
前六於樂法義者前

云何論所依當知有十種謂所成立
義有二種能成立法有八種
所成立義有二種者一自性二差别
所成立自性者謂有立爲有无立爲
无所成立差别者謂有上立有上無
上立無上常立爲常無常立無常如
是有色无色有見無見有對無對有
漏无漏有爲无爲如是等無量差别
門當知名所成立差别

能成立法有八種者一立宗二辯因
三引喻四同類五異類六現量七比量
八正教
立宗者謂依二種所成立義各別攝
受自品所許或攝受論宗若自辯才
若輕蔑他若從他聞若覺真實或為
成立自宗或為破壞他宗或為制伏
於他或為摧屈於他或為悲愍於他
建立宗義
辯因者謂為成就所立宗義依所引
喻同類異類現量比量及與正教建
立順益道理言論
引喻者亦為成就所立宗義引因所
依諸餘世間串習共許易了之法比

況言論

同類者謂隨所有法望所餘法其相
展轉少分相似此復五種一相狀相
似二自體相似三業用相似四法門
相似五因果相似相狀相似者謂於
現在或先所見相狀相屬展轉相似
自體相似者謂彼展轉其相相似業
用相似者謂彼展轉作用相似法門
相似者謂彼展轉法門相似如無常
與苦法苦與无我法无我與生法生
法與老法老法與死法如是有色無

色有見無見有對无對有漏無漏有
為无為如是等類無量法門展轉相
似因果相似者謂彼展轉若因若果
能成所成展轉相似是名同類
異類者謂所有法望所餘法其相展
轉少不相似此亦五種與上相違應
知其相
現量者謂有三種一非不現見二非
已思應思三非錯乱境界
非不現見現量者復有四種謂諸根
不壞作意現前相似生故超越生故
无障㝵故非極遠故相似生者謂欲

界諸根於欲界境上地諸根於上地境已生已等生若生若起是名相似生超越生者謂上地諸根於下地境已生等如前說是名超越生无障㝵者復有四種一非覆障所㝵二非隱障所㝵三非映障所㝵四非惑障所㝵覆障所㝵者謂黑闇無明闇不澄清色闇所覆障隱障所㝵者謂或藥草力或呪術力或神通力之所隱障映障所㝵者謂少小物為廣多物之所映奪故不可得如飲食中藥或復

毛端如是等類无量無邊且如小光
大光所映故不可得所謂日光映星
月等又如月光映奪衆星又如能治
映奪所治令不可得謂不淨作意映
奪淨相无常苦無我作意映奪常樂
我相无相作意映奪一切衆相惑障
所导者謂幻化所作或色相殊勝或
復相似或内所作目眩惛夢悶醉放
逸或復顛狂如是等類名為惑障若
不為此四障所导名无障导非極遠
者謂非三種極遠所遠一處極遠二
時極遠三損減極遠如是一切捴名

非不現見非不現故名爲現量非已思應思現量者復有二種一纔取便成取所依境二建立境界取所依境纔取便成取所依境者謂若境能作纔取便成取所依止猶如良醫授病者藥色香味觸皆悉圓滿有大勢力成熟威德當知此藥色香味觸纔取便成取所依止藥之所有大勢熟德疾若未愈名爲應思其病若愈名爲已思如是等類名纔取便成取所依境建立境界取所依境者謂若境能爲建立境界取所依止如瑜伽

師於地思惟水火風界若住於地思
惟其水即住地想轉作水想若住於
地思惟火風即住地想轉作火風想
此中地想即是建立境界之取地者
即是建立境界取之所依如依於地
住水火風如其所應當知亦尒是名
建立境界取所依境此中建立境界
取所依境非已思惟非應思惟地等
諸界解若未成名應思惟解若成就
名已思惟如是名爲非已思應思現量
非錯乱境界現量者謂或五種或七

種五種者謂非五種錯乱境界何等為五一想錯乱二數錯乱三形錯乱四顯錯乱五業錯乱七種者謂非七種錯乱境界何等為七謂即前五及餘二種遍行錯乱合為七種何等為二一心錯乱二見錯乱想錯乱者謂於非彼相起彼相想如於陽焰鹿渴相中起於水想數錯乱者謂於少數起多數增上慢如瞖眩者於一月處見多月像形錯乱者謂於餘形色起餘形色增上慢如於旋火見彼輪形顯錯乱者謂於餘顯色起餘顯色增

上慯如迦末羅病損壞眼根於非黄
色悲見黄相業錯乱者謂於无業事
起有業增上慯如結捲馳走見樹奔
流心錯乱者謂即於五種所錯乱義
心生喜樂見錯乱者謂即於五種所
錯乱義忍受顯說生吉祥想堅執不
捨若非如是錯乱境界名為現量
問如是現量誰所有耶荅略說四種
所有一色根現量二意受現量三世
間現量四清淨現量色根現量者謂
五色根所行境界如先所說現量體

相意受現量者謂諸意根所行境界
如先所說現量體相世間現量者謂
即二種捴說為一世間現量清淨現
量者謂諸所有世間現量亦得名為
清淨現量或有清淨現量非世間現
量謂出世智於所行境有知為有無
知為无有上知有上無上知无上如
是等類名不共世間清淨現量
比量者謂與思擇俱已思應思所有
境界此復五種一相比量二體比量
三業比量四法比量五因果比量

相比量者謂隨所有相狀相屬或由
現在或先所見推度境界如見幢故
比知有車由見烟故比知有火如是
以王比國以夫比妻以角犎等比知
有牛以膚細軟髮黑輕躁容色姸美
比知少年以面皺髮白等相比知是
老以執持自相比知道俗以樂觀聖
者樂聞正法遠離慳貪比知正信以
善思所思善說所說善作所作比知
聰叡以慈悲愛語勇猛樂施能善解
釋甚深義趣比知菩薩以掉動輕轉
嬉戲歌笑等事比未離欲以諸威儀

恒常寂靜比知離欲以具如來微妙相好智慧寂靜正行神通比知如來應等正覺具一切智以於老時見彼幼年所有相狀比知是彼如是等類名相比量

體比量者謂現見彼自體性故比類彼物不現見體或現見彼一分自體比類餘分如以現在比類過去或以過去比類未來或以現在比近事比遠或以現在比於未來又如飲食衣服嚴具車乘等事觀見一分得失之相

比知一切又以一分成熟比餘熟分
如是等類名體比量
業比量者謂以作用比業所依如見
遠物无有動揺鳥居其上由是等事
比知是杌若有動揺等事比知是人
廣跡住處比知是象曳身行處比知
是蛇若聞嘶聲比知是馬若聞哮吼
比知師子若聞咆勃比知牛王見比
於眼聞比於耳齅比於鼻嘗比於舌
觸比於身識比於意水中見旱比知
有地若見是處草木滋潤莖葉青翠
比知有水若見熱灰比知有火藂林

掉動比知有風瞑目執杖進止問他
蹎蹶失路如是等事比知是盲高聲
側聽比知是聾正信聡叡離欲未離
欲菩薩如来如是等類以業比度如
前應知
法比量者謂以相隣相屬之法比餘
相隣相屬之法如屬無常比知有苦
以屬苦故比空無我以屬生故比有
老法以屬老故比有死法以屬有色
有見有對比有方所及有形質屬有
漏故比知有苦屬无漏故比知無苦

屬有為故比知生住異滅之法屬无
為故比知無生住異滅法如是等類
名法比量
因果比量者謂以因果展轉相比如
見有行比至餘方見至餘方比先有
行若見有人如法事王比知當獲廣
大禄位見大禄位比知先已如法事
王若見有人脩善作業比知必當獲
大財富見大財富比知先已脩善作
業見先修習善行惡行比當興衰見
有興衰比先造作善行惡行見豐飲
食比知飽滿見有飽滿比豐飲食若

見有人食不平等比當有病現見有
病比知是人食不平等見有靜慮比
知離欲見離欲者比有靜慮若見修
道比知當獲沙門果證若見有獲沙
門果證比知修道如是等類當知摠
名因果比量是名比量
正教量者謂一切智所說言教或從
彼聞或隨彼法此復三種一不違聖
言二能治雜染三不違法相
不違聖言者謂聖弟子說或佛自說
經教展轉流布至今不違正法不違
正義

能治雜染者謂隨此法善修習時能
永調伏貪瞋癡等一切煩惱及隨煩惱
不違法相者謂翻違法相當知即是
不違法相何等名為違法相耶謂於
无相增為有相如執有我有情命者
生者等類或常或斷有色無色如是
等類或於有相減為無相或於決定
立為不定如一切行皆是無常一切
有漏皆性是苦一切諸法皆空無我
而妄建立一分是常一分無常一分
是苦一分非苦一分有我一分無我

於佛所立不可記法尋求記別謂為
可記或安立記或於不定建立為定
如執一切樂受皆貪所隨眠一切苦
受瞋所隨眠一切不苦不樂受癡所
隨眠一切樂受皆是有漏一切樂俱
故思造業一向决定受苦異熟如是
等類或於有相法中无差別相建立
差別有差別相立無差別如於有為
无差別相於無為中亦復建立於无
為法无差別相於有為法亦復建立
如於有為無為如是於有色无色有

見无見有對无對有漏無漏隨其所應皆當了知又於有相不如正理立因果相如立妙行感不愛果立諸惡行感可愛果計惡説法毗奈耶中習諸邪行能得清淨於善説法毗奈耶中脩行正行謂為雜染於不實相似假言説立真實相於真實相以假言説種種安立如於一切雜言法中建立言説説第一義如是等類名違法相與此相違當知即是不違法相是名正教

問若一切法自相成就各自安立已

法性中復何因緣建立二種所成義
耶答爲欲令他生信解故非爲生成
諸法性相問爲欲成就所成立義何
故先立宗耶答爲先顯示自所愛樂
宗義故問何故次辯因耶答爲欲開
顯依現見事决定道理令他攝受所
立宗義故問何故次引喻耶答爲欲
顯示能成道理之所依止現見事故
問何故後說同類異類現量比量正
教等耶答爲欲開示因喻二種相違
不相違智故又相違者由二因緣一

不决定故二同所成故不相違者亦
二因緣一决定故二異所成故其相
違者於爲成就所立宗義不能爲量
故不名量不相違者於爲成就所立
宗義能爲正量故名爲量是名論
所依
論莊嚴者略有五種一善自他宗二
言具圓滿三無畏四敦肅五應供善
自他宗者謂如有一若於此法毗柰
耶中深生愛樂即於此論宗言讀誦
受持聽聞思惟純熟修行已善已說
已明若於彼法毗柰耶中不愛不樂

然於彼論宗旨讀誦受持聞思純熟
而不修行然已善已說已明是名善
自他宗
言具圓滿者謂如有一凡有所說皆
以其聲不以非聲何等為聲謂具五
德乃名為聲一不鄙陋二輕易三雄
朗四相應五義善不鄙陋者謂離邊
方邊國鄙俚言詞輕易者謂有所說
皆以世間共用言詞雄朗者所謂依
義建立言詞能成彼義巧妙雄壯相
應者謂前後法義相符不散義善者

謂能引發勝生定勝无有顛倒又此
聲論由九種相言具圓滿一不雜乱
二不麁獷三辯了四限量五與義相
應六以時七決定八顯了九相續如
是一切捴名言具圓滿
無畏者謂如有一處在多衆雜衆大
衆執衆諦衆善衆等中其心無有下
劣憂懼身无戰汗面無怖色音无謇
吃語无怯弱如是說者名為無畏
敦肅者謂如有一待時方說而不嚵
速是名敦肅
應供者謂如有一為性調善不惱於

他終不違越諸調善者調善之地隨
順他心而起言說以時如實能引義
利言詞柔軟如對善友是名應供
若有依此五論莊嚴興言論者當知
復有二十七種稱讚功德何等名為
二十七種一衆所敬重二言必信受
三處大衆中都无所畏四於他宗旨
深知過隙五於自宗旨知殊勝德六
无有僻執於所受論情无偏黨七於
自正法及毗奈耶无能引奪八於他
所說速能了悟九於他所說速能領

受十於他所說速能酬對十一具語
言德令衆愛樂十二悅可信解此明
論者十三能善宣釋義句文字十四
令身无倦十五令心无倦十六言不
謇澁十七辯才无盡十八身不頻顇
十九念无忘失二十心無損惱二十
一咽喉无損二十二凡所宣吐分明
易了二十三善護自心令无忿怒二
十四善順他心令無憤恚二十五令
對論者心生淨信二十六凡有所行
不招怨對二十七廣大名稱聲流十
方世咸傳唱此大法師處大師數如

受欲者以末尼真珠琉璃等寶廁環
釧等寶莊嚴具以自莊嚴威德熾盛
光明普照如是論者以二十七稱讚
功德廁此五種論莊嚴具以自莊嚴
威德熾盛光明普照是故名此為論
莊嚴是名論莊嚴

論墮負者謂有三種一捨言二言屈
三言過捨言者謂立論者以十三種
詞謝對論者捨所言論何等名為十
三種詞謂立論者謝對論者曰我論
不善汝論為善我不善觀汝為善觀

我論无理汝論有理我論無能汝論
有能我論屈伏汝論成立我之辯才
惟極於此過此已上更善思量當為
汝說且置是事我不復言以如是等
十三種詞謝對論者捨所言論捨所
論故當知被破為他所勝墮在他後
屈伏於彼是故捨言名墮負處
言屈者如立論者為對論者之所屈
伏或託餘事方便而退或引外言或
現憤發或現瞋恚或現憍慢或現所
覆或現惱害或現不忍或現不信或
復默然或復憂慼或竦肩伏面或沉

思詞窮假託餘事方便而退者謂捨
前所立更託餘宗捨先因喻同類異
類現量比量及正教量更託餘因乃
至正教引外言者謂捨所論事論說
飲食王臣盜賊衢路倡穢等事假託
外緣捨本所立以遣他難現憤發者
謂以麁獷不遜等言擯對論者現瞋
恚者謂以惡報之言責對論者現憍
慠者謂以卑賤種族等言毀對論者
現所覆者謂以發他所覆惡行之言
舉對論者現惱害者謂以害酷怨言

罵對論者現不忍者謂發怨言怖對
論者現不信者謂以毀壞行言謗對
論者或默然者謂語業頓盡或憂慼
者謂意業焦惱竦肩伏面者謂身業
威嚴而頓萎頓沉思詞窮者謂才辯
俱竭由如是等十三種事當知言屈
前二妄行矯乱中七發起邪行後四
計行窮盡是名言屈墮在負處
言過者謂立論者為九種過汙染其
言故名言過何等為九一雜乱二麁
獷三不辯了四無限量五非義相應
六不以時七不決定八不顯了九不

相續雜乱者謂捨所論事雜說異語
麁獷者謂憤發掉舉及躁急掉舉不
辯了者謂若法若義衆及對論所不
領悟无限量者謂所說義言詞複重
或復減少非義相應者當知有十種
一无義二違義三損理四與所成等
五招集過難六不得義利七義无次
序八義不決定九成立能成十順不
稱理諸邪惡論非時者謂所應說前
後不次不決定者謂立已復毀毀而
復立速疾轉換難可了知不顯了者
謂言招譏弄不領而荅先為與語後

為俗語或先俗語後復與語不相續
者謂於中間言詞斷絕凡所言論犯
此九失是名言過墮在負處
論出離者謂立論者先應以彼三種
觀察觀察論端方興言論或不興論
名論出離三種觀察者一觀察得失
二觀察時衆三觀察善巧及不善巧
觀察得失者謂立論者方興論端先
當觀察我立是論將无自損損他及
俱損耶不生現法後法及俱罪耶勿
起身心諸憂苦耶莫由此故執持刀

杖鬪罵諍訟諂誑妄語而發起耶將
無種種惡不善法而生長耶非不利
益安樂若自若他及多衆耶非不憐
愍諸世間耶不因此故諸天世人無
義無利不安樂耶彼立論者如是觀
時若自了知我所立論能為自損乃
至天人無義無利亦无安樂便自思
勉不應立論若如是知我所立論不
為自損乃至能引天人義利及與安
樂便自思勉當立正論是名第一或
作不作論出離相

觀察時衆者謂立論者方起論端應
善觀察現前衆會為有僻執為无執
耶為有賢正為无有耶為有善巧為
無有耶如是觀時若知衆會惟有僻
執非无僻執惟不賢正无有賢正惟
不善巧无善巧者便自思勉於是衆
中不應立論若知衆會无所僻執非
有僻執惟有賢正无不賢正惟有善
巧无不善巧便自思勉於是衆中應
當立論是名第二或作不作論出離相
觀察善巧不善巧者謂立論者方起
論端應自觀察善與不善我於論體

論處論依論嚴論負論出離等為善
巧耶不善巧耶我為有力能立自論
摧他論耶於論負處能解脫耶如是
觀時若自了知我无善巧非有善巧
我无力能非有力能便自思勉與對
論者不應立論若自了知我有善巧
非无善巧我有勢力非無勢力便自
思勉與對論者當共立論是名第三
或作不作論出離相
論多所作法者謂有三種於所立論
多所作法一善自他宗二勇猛无畏
三辯才無竭問如是三法於所立論

何故名為多有所作答能善了知自
他宗故於一切法能起談論勇猛無
畏故處一切衆能起談論辯才无竭
故隨所問難皆善酬答是故此三於
所立論多有所作
已說因明處云何聲明處當知此處
略有六相一法施設建立相二義施
設建立相三補特伽羅施設建立相
四時施設建立相五數施設建立相
六處所根栽施設建立相嗢柁南曰
法義數取趣　時數與處所　若根栽所依

是略聲明相
云何法施設建立謂名身句身文身
及五德相應聲一不鄙陋二輕易三
雄朗四相應五義善
云何義施設建立當知略有十種一
根建立二大種建立三業建立四尋
求建立五非法建立六法建立七興
盛建立八衰損建立九受用建立十
守護建立嗢柁南曰
眼等與地等　身等及尋求　非法法興盛
衰損受用護

根建立者謂見義聞義覭義嗅義觸義知義大種建立者謂依持等義澆潤等義照了說等義動揺等義業建立者謂往来等義宣說等義思念覺察等義尋求建立者謂追訪等義非法建立者謂殺盜等義法建立者謂施戒等義興盛建立者謂證得喜悅等義衰損建立者謂破壞怖畏憂慼等義受用建立者謂飲食覆障抱持受行等義守護建立者謂守護育養盛滿等義

又復略說有六種義一自性義二因

義三果義四作用義五差別相應義
六轉義嗢柁南曰
自性與因果 作用相應轉
云何補特伽羅施設建立謂建立男
女非男非女聲相差別或復建立初
中上士聲相差別
云何時施設建立謂有三時聲相差
別一過去過去殊勝二未來未來殊
勝三現在現在殊勝
云何數施設建立謂有三數聲相差
別一者一數二者二數三者多數
云何處所根栽施設建立當知處所

略有五種一相續二名号三揔略四
彼益五宣說若界頌等名爲根裁如
是二種揔名處所根裁建立
已說聲明處云何工業明處謂於十
二處略說工業所有妙智名工業明
處何等十二工業處耶謂營農工業
商估工業事王工業書筭計度數印
工業占相工業呪術工業營造工業
生成工業防那工業和合工業成熟
工業音樂工業

瑜伽師地論卷第十五